

لتحمل في طياتها إضافات ذات بال ، تنبع من التصور القرآني للكون والإنسان ، وتضفي على عملية « التأريخ » لونا خاصاً ، له مقولاته الخاصة ، وملاحه المتميزة .

لقد استعمل القرآن الكريم لفظ « أنباء » ومفرده « نبأ » ، وكذلك « القصص » ، لتكون كلتاهما وعاءً لمجموعة من القضايا ذات الخطر في معنى التأريخ ودلالته .

(١)

قضية الصدق والكذب في الرواية التاريخية ، أو « موضوعية الواقعة التاريخية » هي - في الحق - أولى المشكلات التي يصطدم بها البحث التاريخي ؛ فكثيراً ما تروى عن الواقعة الواحدة روايات مختلفة ، بل متضاربة ، كل منها تدعي أنها أصابت كبد الحقيقة ، فتعترينا الحيرة إزاءها ، ولا ندري أيها هو الحق ، وأيها هو الباطل .

فهل نكون على حق حين نقول إن في التفكير التاريخي - بعامه - عنصراً ذاتياً يحول دون بلوغ الصدق المطلق ، أو « الموضوعية الكاملة » ؟

وهل نكون على حق حين نستنتج أن تلك الموضوعية ليست سوى هدف قصي يلوح في الأفق ، يأمل المؤرخون في بلوغه دون أن يبلغوه ؟

رأيت باليمن شيئاً يسمونه التاريخ ، يكتبونه من عام كذا ، وشهر كذا ، فقال عمر : هذا حسن ، فأرخوا . قارن روزنتال : علم التاريخ عند المسلمين ص ٢١ وما بعدها ، وأيضاً : السخاوي : الإعلان ص ٧٩ وما يليها (نشرة روزنتال) ، بينما يذكر الكافيحي في (المختصر في علم التاريخ) أن كلمة تاريخ معربة عن الكلمة الفارسية (ماه رور) ص ٣٣٠ (نشرة روزنتال أيضاً) .

وعرة ، و « تضاريس » ثقافية وعرة أيضاً ، فإذا بالنبأ القرآني يحطم أسوار تلك العزلة ، وينتشلهم من نطاقهم الضيق ، ليضعهم في مكانهم من التاريخ العالمي الشامل ؛ ويكلفهم - في مقابل ذلك - بأعباء ومسئوليات جسام ، وكان القصص القرآني أسلوباً فريداً في تحطيم تلك الأسوار في رفق وأناة .

فلنأ أن نقول إن القصص القرآني قد أضطلع بمهمته العظمى في العبرة والموعظة ، لكنه - في الآن نفسه إعلان بأن رسالة الإسلام حلقة في سلسلة ذات حلقات متعددة سائرَت تاريخ البشرية المديد ؛ بل إن هذا التاريخ لم يخلُ منها - أو من آثارها - ساعة من نهار ، وأن محمداً رسولاً قد دخلت من قبله الرسل ، وما قيل له إلا ما قد قيل للرسل من قبله ، إذن فقد أبرز القصص القرآني بتأثيره العميق أمة كانت مغمورة في زوايا الصمت ، قابعة في هامش قصي من هوامش التاريخ ، ودفع بها إلى بؤرة الضوء ، ووضعها في قلب التاريخ ، ووصلها بتاريخ الإنسانية العام بوشائج متينة العرى وثيقة الأواصر .

وبرغم أن لفظة « تاريخ »^(١) لم ترد في القرآن وروداً صريحاً فإن ثمة ألفاظاً أخرى تشير إلى مضمون التاريخ ومحتوياته ، وقد استعملها القرآن

(١) يرجح روزنتال أن تكون كلمة « تاريخ » ذات أصل عربي جنوبي ، ويدعم هذا الرأي بما ذكره السخاوي « وقيل إن أول من أرخ التاريخ يعلي بن أمية حيث كان باليمن ، فكتب كتاباً إلى عمر بن الخطاب مؤرخاً ، فاستحسنه عمر فشرع في التاريخ » ؛ وقد أخرج هذا الأثر أحمد بن حنبل بسند صحيح فيه أنقطاع ، كما روي ابن أبي خيثمة عن طريق محمد بن سيرين « قدم رجل من اليمن فقال :

فالتاريخ في تقدير طائفة منهم « فعل عملي » أقرب ما يكون إلى « الإبداع الفني » ؛ فحين يُحسُّ الناس - في زمان ما - حاجتهم إلى تجسيد بعض الصور الخاصة بالماضي يعمدون إلى كتابة التاريخ ، ليعكسوا على صفحته آمالهم وآمانهم الخاصة ، والتاريخ إذن - عند هؤلاء - يلقي الأضواء على من يكتبونه ، ونستطيع أن نتخذ منه منظارا ننظر من خلاله إلى ما كان يعمل في صدورهم من آمال أو أمنيات ، أو مشاعر أو أحاسيس .

فالماضي - وفقاً لهذه الوجهة من النظر - ينكشف لكل مؤرخ « تبعا » لما يعمل في صدره ؛ وليس من المشروع ثمث أن نسأل .. أى واحدة من الروايات هي الحق ، وأياها هو الباطل ، لأن كل واحدة منها « حق » في نطاقها ، ولا يتعارض تفسيران مختلفان لواقعة واحدة « كما لا يتعارض لوحتان لشخص واحد - أو لمنظر طبيعي واحد - رسمهما رسامان مختلفان » (٣) .

وبحاول سينيوبوس - وهو أحد الثقات في البحوث المنهجية التاريخية - أن يعتذر - للتاريخ وللمؤرخين اعتذاراً يحمل في طياته اعترافاً باستحالة الوصول إلى الموضوعية المطلقة ، وأن ذلك هو قدر التاريخ المقدور الذي لا مهرب منه ولا مفر .

أقول . إن هذا الاستنتاج قد حظي بالقبول من جانب جمهرة من المؤرخين المحترفين (١) ، فهم يعترفون صراحة أن مهمة المؤرخ لا تستلزم منه التخلص نهائياً من تصوراته ومعتقداته وميوله ، لأنه - أعني المؤرخ - لن يكون بمقدوره البتة أن يعالج بحوثه بطريقة « لا شخصية » على النحو الذي تعالج به البحوث الطبيعية .

إن كل التاريخ البشري - فيما يرى هؤلاء المؤرخون - قد كُتب - بلا جدال - « من وجهة نظر معينة » أُمِلَّت كتابته على نحو ما ؛ ومهما حرص المؤرخ على أن يتوخى الدقة وأن يلتزم الرؤية ، فإنه - كما يقرر جوستاف لوبون (٢) - يعسر عليه التخلص من معتقداته السياسية والدينية ، كما يعسر عليه التخلص من المشاعر التي تسود البيئة التي يعيش فيها وحتى لو لم يتدخل المؤرخ فيقحم نفسه في تفسير الواقعة التاريخية على نحو معين ، فإن مجرد « اختياره » للوقائع أمرٌ تحوطه الريبة ، لأنه يختار من تلك الوقائع ما يتفق مع أهوائه وميوله ، حاذفاً ما لا يتفق معها

لكن فريقاً من الباحثين في المنهج التاريخي لم يرتضوا الانسياق مع تلك الموجة الارتيازية العارمة التي توشك أن تطيح بقوام التاريخ من أساسه ، فجهدوا جهداً شديداً في محاولة الاستمساك بالواقعة التاريخية كشئ ذي قوامٍ وذو كينونة ..

(٣) وولتس : المصدر السابق ص ١٥٢ وما يليها ، وأيضاً جوزيف هورس : قيمة التاريخ ص ١٠٢ - ١٠٣ ترجمة نسيب وهبة .

(١) وولتس : مدخل إلى فلسفة التاريخ ص ١٣٢ . ترجمة

د . أحمد حمدي محمود

(٢) جوستاف لوبون : فلسفة التاريخ ص ٦٩ وما بعدها .. ترجمة

عادل زعيتر .

المطابقة هو صدور الرواية من مصدر يثق العقل .
سلفاً بصدقه فيما يقص ، وبإحاطة علمه إحاطة
تامة .

فالتاريخ - حين يرويه القرآن علم يجمع بين
القبلية والبعدية ، أو بين العقلية والتجريبية ، فهو
قبلي عقلي ، لأن صدق مصدره وعلمه المحيط مبني
على أنس من العقل السليم ، وهو تجريبي ،
لأنه يقص علينا أحداثاً وقعت في الزمان والمكان
على النحو الذي حدثت عليه . فصدق الواقعة
التاريخية القرآنية - إذن - صدق يقيني مطلق
(إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء
علماً ، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد
سبق) .

ومبعث هذه المطابقة - من رواية ثانية - أن
مصدر الرواية القرآنية للوقائع ليس البتة بشريا
أو إنسانيا محكوماً بعوامل البيئة ، أو نوازع
الهوى ، أو دوافع الذات وميوها ، فهو مصدر
« محايد » كل الحيدة تجاه اختيار الوقائع وطريقة
روايتها ، وطريقة تفسيرها .

ومبعث هذه المطابقة - من زاوية ثالثة - أن
تلك الوقائع الماضية مهما كانت غائرة في أعماق
الماضي فهي - مثل الوقائع الحاضرة الراهنة .
كلاهما مشهود لدى العليم الحكيم حاضر عنده ،
أى أن الإخبار عن تلك الوقائع : « شهادة » عليها
(قل أى شيء أكبر شهادة قل الله) (ولا تعملون
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ،

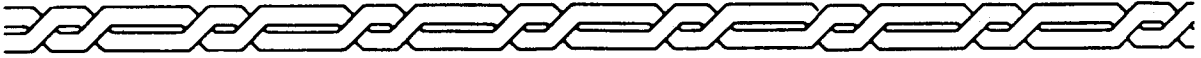
فالمؤرخ - كما يقرر سينيوبوس - يبدأ من
الوثيقة أو الدليل ، ثم يجري سلسلة من العمليات
النفسية التي تتم داخل ذهنه الإنساني ، الذي
هو بطبيعة متسرع مضطرب ..

ومن هنا كانت المعرفة التاريخية - كما يضيف
سينيوبوس - معرفة غير مباشرة ، لأنها تقوم على
استنتاج الوقائع ، « فالوثائق هي نقطة البدء ،
والوقائع الماضية هي نقطة الوصول ، وبينهما ينبغي
المرور بعمليات استنتاجية واستدلالية تكثر فيها
فُرصُ الخطأ »^(١) .

ليس في الإمكان إذن أبدع مما كان ، وليس من
المشروع لنا - والحالة هذه - أن نطمح إلى تاريخ
إنساني يتصف بالموضوعية الكاملة واليقين
المطلق ، وتلاشي من طريقه كل بواعث الارتباب
وعوامل التشكك ، فلا معدي للتاريخ البشري -
بوصفه بشريا - من التعويل على الاحتمال والظن ؛
وقصاري ما تستطيعه مناهج البحث التاريخي أن
توفر للتاريخ أقصى ما هو متاح له - لا من اليقين
والموضوعية والصدق المطلق - بل من الرجحان
وغلبة الظن ؛ وينبغي علينا إذن أن نتقبل التاريخ
بكل ما يعتوره من ثغرات ونقائص ، وأن
لا نتطلب منه أكثر مما تسمح به طبيعته الشائكة .

يضع النبأ القرآني قضية التاريخ - منذ
البداية - وضعا مختلفاً ، فالرواية القرآنية للوقائع
تطابق تلك الوقائع تمام المطابقة ، ومبعث هذه

(١) سينيوبوس : المدخل إلى الدراسات التاريخية ص ١٩ ،
وأبضا ص ٦٧ - ٦٨ ترجمة د . عبد الرحمن بدر .

وما يغرب عن ربك مثقال ذرة في السموات
ولا في الأرض) .

ومبعث هذه المطابقة - من زاوية أخيرة - أن
الوقائع التي تتناولها الرواية القرآنية لا تقتصر على
الوقائع الخارجية ، الكونية منها أو الإنسانية ، بل
إنها تتناول ما يمكن تسميته بالوقائع النفسية ،
فالتوايا الباطنة ، والمشاعر الخفية ، والوجدانات
العميقة تحتل مكانها في تحريك الوقائع الخارجية ،
وبهذه الرواية المتكاملة للواقع - الخارجية منها
والداخلية - لا يصبح ثمة مكان للصدفة
أو الاتفاق في التاريخ .

فعندما نتأمل النبأ القرآني بصدد طوفان نوح
عليه السلام - على سبيل المثال - نجده يقص علينا
في البداية ما أظهره قوم نوح من تعنت ومكابرة ،
رفضاً لمحاولاته الدائبة في سبيل نصحتهم
وهدايتهم .

حينئذ تحين لحظة الجزاء ، فيصدر الأمر الإلهي
إلى الأرض أن تفور بمائها ، وإلى السماء أن تهطل
بوابلها ، وحين تنتهي المهمة التي أناطتها الإرادة
الإلهية بالطوفان يصدر الأمر الإلهي مرة أخرى إلى
الأرض (يا أرض ابلعي ماءك) وإلى السماء
(ويا سماء أقلعي) .

هذا الحدث الكوني العنيف النادر الوقوع يرويه
النبأ القرآني من خلال أسبابه وبواعثه ، فإذا هو
« معقول » رغم عنفه ، « منطقي » رغم شذوذه
عما ألف الناس من سكون الكون وهدوء
الطبيعة ، وإذا هو « جزاء » « ورد فعل » ، وإذا

هو يؤدي مهمته الموكولة إليه ، ثم ينسحب طيعاً
خاضعاً .

ولو أن واقعة الطوفان هذه قد تكفل بروايتها
مؤرخون من البشر لبدت وكأنها حادث شاذ ،
غائر في مجاهل التاريخ السحيق ، حادث يكتنفه
الغموض وتحف به اللامعقولية ، ومن جهة ثانية
فإن الرواية التاريخية البشرية لواقعة كهذه لا بد أن
تكون « أحادية الرؤية » بمعنى أنها تحكي ما رآه
الناجون من أمواج الطوفان العاتية ثم روه ، دون
أن تحكي لنا شيئاً عن الجانب الآخر من أحداث
الواقعة ، أعني ما حدث للهالكين قبل وأثناء
الغرق ، فالرواية التاريخية لمثل هذه الوقائع - حتى
إذا سلمنا بحياها وصدقها ووثاقها - إنما تمثل
وجهها واحداً من الوجوه العديدة للحدث ،
ولا تجسد « المشهد العام المتكامل » لجوانب
الحدث التاريخي ، لدى كل الأطراف التي ضربت
فيه بسهم .

وجتى هذا الجانب الواحد لا يتمثل فيه
إلا السطح البادي من الأحداث ، أما ما يدور في
سرائر النفوس ، ويعتمل في خلجانها فهيات أن
تمتد الرواية التاريخية إليها ؛ لأن شهود هذه
الواقعة - واقعة الطوفان الذين يتكفلون بروايتها
فيما بعد - قد كانوا ماثلين فيها ، عرضة لأن
يصيبهم عذاب الطوفان ، فهم إذن مستغرقون في
ذواتهم كل الاستغراق ؛ فإذا حانت منهم إلتفاتة إلى
الآخرين ، فأكبر الظن أنها إلتفاتة عابرة ، لا تكاد
تعدو السطح البادي إلى ماوراءه .

الجانب الآخر ، بل الآخرون جميعاً - بالنسبة

لأولئك الشهود - إذن « غيب » ، كما أنه « غيب » بالنسبة لنا نحن الذي أعقبناهم بأزمته متطاولة لا يعلم سوى الله عدها ، ومن هنا ينبه القرآن الكريم إلى أن ما يرويه إنما هو « من أنباء الغيب » ، فهو من أنباء الغيب للبشر جميعا ؛ حتى بالنسبة للمعاصرين لحدوث تلك الأنباء ، الذين إن أدركوا جانباً منها فاتتهم جوانب أخرى .

ويشتط بنا الخيال ، فنتصور البشرية عارية عن هذا السجل الموثق ، فنتصورها آتخذ نبتاً غريباً منبث الجذور ، حاضراً بغير ماض ، لقول هذا ونحن نعرف أن ما لآدى البشرية من تاريخ مكتوب لا يكاد يتجاوز قرونا معدودة ، وما قبل تلك القرون - أعني ما يطلق عليه « مرحلة ما قبل التاريخ » مجال خصب فسيح للخيال الجامع ، والظنون المجنحة ، والتخرص على غير هدى .

فيسبب فقدان الوثائق - كما يقول سينيوبوس بحق - « صار تاريخ عصور متطاولة من ماضي الإنسانية مجهولاً أبداً » ^(١) ، والتاريخ المدون - كما يقول جوردون تشايلد - « لا يتناول سوى فترة تمثل جزءاً من مائة جزء على الأكثر من الزمن الذي كان الإنسان فيه ناشطاً على وجه الكوكب » ^(٢) .

(٢)

« اتصال أبعاد الزمان » هو المحور الثاني من محاور الاهتمام في النبأ القرآني ... من خلال هذا

النبأ يتجسد أمام البشرية ماضيها القصي ، الغائر في أعماق الحجب ، ولجج الغيوب ، وبوساطته توضع البشرية يديها على سجل موثق لتاريخها ، تتصل فيه بال بدايات البعيدة ، وبمعالم الأحداث الجسام خلال سيرها المتواصل ، وبواسطته أيضاً تنفسح مجالات الإدراك والوعي البشريين ، وتتسع دائرتهما .

يبد أن اتصال أبعاد الزمان هنا لا يعني اتصالها في الزمان الطبيعي الخارجي ، فهذا مالا حاجة به إلى إشارة ، وإنما هو اتصالها داخل الوعي البشري وفي عمق نسجه الحي .

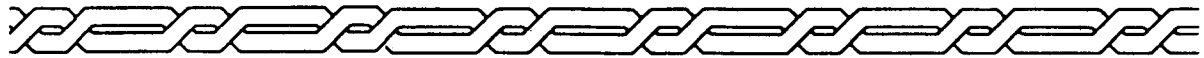
إن النبأ القرآني يحذرنا من الانحصار في أى بعد من أبعاد الزمان الثلاثة ، وإغفال بقية الأبعاد ، مؤكداً أن الصيرورة التاريخية الحقة تمثل « خطاً مستقيماً » ، تواصل به وحدة أبعاد الزمان توأصلاً حقيقياً ، فوراءنا ماض ، نتمثله في وعينا الحاضر ، فنقوم به سير المستقبل فمن ينحصر في البعد الماضوي وحده ، يقع أسير التقليد ، فريسة الاعتىساد ، ويصبح همه محصوراً في اتباع المؤلف ، مُوصداً عقله ووجدانه أمام الحق ، حتى لو كان حقاً صراحاً لا شائبة فيه « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزا الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) .

ومن ينحصر في البعد الحاضر وحده ، غير ملتفت إلى عبرة الماضي ودرسه ، ولا مستشرفاً إلى رؤية ما هو أبعد من طرف أنفه ، يتوقف ، ثم

(١) سينيوبوس : المصدر السابق ص ١٣١ .

(٢) جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ ص ١ ، ص ٢١

ترجمة د . جورج حداد .

المجرد ، وينظر إلى أسانيدها ووثائقها وكأنها نص ماضيا شاحباً لا علاقة له بحاضره ، أو كأنها قضية لا تمس شيئاً من واقعه المكين الرتيب ، ولا تحرك أمواج المياه الراكدة على سطح حياته ..

كلا . فإن التصور القرآني ليضع قضية التاريخ في مركز مهيب من الأحداث الكونية لأنه يعلق عليها قضية المصير النهائي الشامل للإنسان الفرد ، وللنوع الإنساني بأسره .

على أعمالنا الراهنة وسلوكنا الحاضر يتأسس المصير ، هكذا كان الميزان ، وهكذا يكون . وواقائع التاريخ خير شاهد ، وحينئذ يضع النبأ القرآني الواقعة التاريخية أمام أبصارنا ، لا لكي لنشاهدها من بُعد ، وكأننا في مأمن منها ؛ بل إنه ليغرسها غرساً في تيار الوعي الشعوري لدينا ، فإذا بها تحفر في وجداننا أخاديد وأغواراً عميقة ، إنها « واقعة مصير » تمسنا في صميم ذواتنا وجوهر وجودنا .

وبهذا الاتصال بين أبعاد الزمان في عمق الشعور الواعي تصبح الدار الآخرة ضرورة لا محيص عنها لهذه الدار الأولى ، ويصبح امتداد التاريخ حتى يشمل تلك الدار الآخرة أمراً جوهرياً للحفاظ على « معنى » التاريخ ، وجدّيته ، وأحقّيته .

الدار الآخرة إذن ، « ومن هذه الزاوية التاريخية » ، هي النهاية المنطقية المعقولة التي تجعل أمر العالم جداً لا هزل فيه ، وتصور « المعنى » الأساسي للتاريخ . بل وللوجود كله من العبيّة واللامعقول ، وإنكارها يعني في صميمه إبطالا

يركد ، ثم يأسن ، إنه يقع أسيراً ، ولكن للحظته الراهنة ، عبداً ، ولكن لمطالب الساعة التي يعيشها (وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) .

ومن ينحصر في البعد المستقبلي وحده دون أن يعمل له في ماضيه وحاضره ، يقع فريسة للخيال والوهم والأمل الكاذب الخواء ؛ فأى مستقبل هذا الذي لا يكون مؤسساً على عمل الماضي وجهد الحاضر ، وعلى نوعية القيم والسلوك التي تسودها ؟

هكذا تتصل أبعاد الزمان في القرآن الكريم ، بينما يقف الإنسان في بؤرة المركز من تلك الأبعاد . لو أغفل الماضي ونبذه ظهرياً لَبَثَرَهُ بترأ من وعيه العاقل ، ولانفصمت بذلك شخصيته ذات الامتداد الشعوري الواعي ، وهذه هي نقطة البداية لِمَطِّطٍ من الانحراف عن الصراط السوى ، ومن ثم يجهد النبأ القرآني جهداً كبيراً يستحث به الغافلين المخدوعين أن يسيروا في الأرض ، فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم .

ولو أغفل البعد المستقبلي لهذه الحياة الدنيا ، وهو الدار الآخرة - لانفصم كيان شخصيته ، ذات الامتداد الشعوري الواعي . وهذه ذروة الانحراف التي يركز عليها النبأ القرآني ، فيجعل قضية البعث والحساب مناط اهتمامه ، ويربط بين الواقع المشهود وبين البعث والحساب برباط متين لاتنفصم عراه .

بهذا الاتصال بين أبعاد الزمان في عمق الشعور الواعي تخرج قضية التاريخ عن كونها مجرد « دراسة » يتناولها الإنسان بمشروط التحليل

الشعور الواعي تُصْطَلَحُ أفعالنا اليومية العابرة
بمسحة أخلاقية عميقة ، ويحيا معنا اليوم
الآخر - بأبديته ولازمانيته - كما يحيا معنا
ماضي الإنسانية القصي ، وبهذا يدخل « الأبدى »
في نسيج « الزمان » ، يحكم مسيرته ، ويضفي
عليها القيم ، ويصونها عن العبث (أفحسبتم أنما
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) .

إمتداد التاريخ وشموله للبعد المستقبلي إذن ليس
« مسلماً خاطئاً » كما يدعي روزنتال ، بحيث
« أُخْرِ في قيمة التاريخ باعتباره تفكيراً في العوامل
الواقعية ومؤثرات الحياة الإنسانية » ؛ فتاريخ
المستقبل - كما يضيف روزنتال - « لن يستطيع
استثارة التفكير التاريخي ، لأنه يعوزه التنوع ،
ولأنه يتركز بصورة جامدة حول حقائق
محدودة » ^(١) .

ومصدر الخطأ في تفكير روزنتال أنه خلط بين
تحديد النبأ القرآني للجزاء الأخروي تحديداً قاطعاً
لا سبيل فيه إلى التغير والتبدل ، أو التنوع على حد
تعبيره ، بين الحرية التي أضفاها ذلك النبأ على
الأفعال الإنسانية في الماضي ، وفي الحاضر ، وفي
المستقبل . أعني أنه خلط بين « حتمية الجزاء »
« وإمكانية الفعل » ؛ ويستطيع المرء أن يدرك في
جلاء أن حتمية الجزاء الأخروي - خيراً مقابل
الخير ، وشرّاً مقابل الشر - لا تُصادر البتة حق
الإنسان في اختيار أحد البدائل الكثيرة المتنوعة ،
والمتاحة للفعالية البشرية . كما أن حتمية الجزاء
الأخروي لا تضعف إستشارة التفكير التاريخي ،

لمعقولة التاريخ ، وتجريداً لأحداثه من المعنى
والمضمون ، ومن ثم فليس صدفة أن يطلق القرآن
الكريم على منكري الدار الآخرة نعتاً حقيقياً
بالتأمل ، إنهم « المبطلون » (ويوم تقوم الساعة
يومئذ يخسر المبطلون) .

فليس الحديث عن الدار الآخرة - كنهاية
لصيرورة التاريخ - إقحاماً لعصر غريب على هذا
التاريخ ، لأن الدار الآخرة هي « المعيار » الذي
يضبط الوقائع ويمسك شتاتها عن التفرق ،
ويضمها جميعاً في منظومة واحدة ، هي « الميزان »
الثابت في خضم الأحداث المتناثرة . وليس
الحديث عن الدار الآخرة - كنهاية لصيرورة
التاريخ - حديثاً عن غاية متعالية أو قضية ،
أو غريبة عن نطاق التاريخ الحي الذي يحياها البشر ،
ويتفلسفونه ، ليس حديثاً عن نهاية - موجودة
هناك - على البعد البعيد ، مبتورة الوشائج بحاضر
الأيام والليالي .

هكذا يظن الغافلون المبطلون ، أولئك الذين
ينكرون الآخرة ، فيبترون بذلك : البعد المستقبلي
من التاريخ ، ويتعلقون داخل جدران الحاضر
الرتيب ، فلا يستشرفون إلى ما وراء الأسوار
الصفيفة الكثيفة لحاضرهم الضيق ، ويتحول
حاضرهم هذا إلى هوة سحيقة يهون فيها إلى غير
قرار ، وتلك هي هوة الغفلة (لقد كنت في غفلة
من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم
حديد) .

وبهذا الاتصال بين أبعاد الزمان في عمق

(١) روزنتال : علم التاريخ عن المسلمين ص ٣٩ وما يليها .

أيضا لا يسعى التاريخ إلى ماهو « كلي » ، لأن « علم » التاريخ لا ينتهي إلى معرفة عامة ، بل إلى معرفة حقائق مفردة (١) .

أجل .. إن التاريخ ينبغي أن يكون حيا مشخصا في ذهن المؤرخ ، بل في أذهان الناس جميعا ، فإلى هذه الغاية عينها يهدف التصور القرآني ، لكيلا يضحى التاريخ مجرد سرد شاحب حاوٍ لوقائع بعيدة نائية ؛ بل يضحى كيانا مفعما بالحياة ، زائرا بالحركة ، ومن أجل هذا يطلب منا القرآن أن نسير في الأرض التي حدثت فوقها الوقائع ، فنرى بئرا معطلة هنا ، فنتمثل من كانوا روادها من الأحياء ، ونرى قصرا مشيدا هنا لك ينمي من بناءه ومن عمره ، فتنبض الأحداث والوقائع بالحياة من جديد .

لكن هذا التشخيص والحياة والفردية لا يعني البتة - كما انتهى كروتشة - أن لا مكان للكلية أو العمومية في التاريخ .

حقا إن الواقعة شخصية ، وفردية ، وخاصة ، ولكن « المعنى » الكامن وراءها ليس جزئيا محمدا ؛ بل هو معنى كل عام يصدق على سمات وخصائص يمكن أن يشترك فيها طائفة أو طوائف من البشر في كل زمان ومكان .

وبذلك لا يكون للتاريخ في القرآن ذلك المضمون الذاتي المثالي المفرط في الذاتية والمثالية ، كما هو الحال لدى كروتشة وكل أتباع المذهب المثالي في فلسفة التاريخ .

بل إنها تعمل على ترشيد الاختيار الحريين البدائل ، ليصير اختياراً متبصراً لا يضرب في المجهول على غير هدى .

وإذا كان النبأ القرآني قد حسم أمر الجزاء ، وجعله ضربة لازب ، فإنه - من ناحية أخرى - قد أكد أن التنوع في الفعاليات البشرية أمر حتمي ، وجعله ضربة لازب هو الآخر ، فلا بد أن يتقبله المرء في غير حسرة أو حزن أو أسف (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) .

(٣)

في جعبة الذات الواعية ينبغي إذن أن تتجمع أبعاد الزمان الثلاثة ، والتاريخ إذن ينبغي أن يكون ماثلا في تلك الذات ، حاضراً لديها ، معاصراً لها في كل آن ، أي أن « التاريخ كله - ماضى منه وما يستقبل - تاريخ معاصر » .

فلنعط لأنفسنا الحق في استعارة هذه العبارة الأخيرة من الفيلسوف الإيطالي « كروتشة » ، ولكن على أن نفهمها فهما مختلفاً ، وننتهي منها إلى نتائج مغايرة .

إن موضوع التاريخ - كما يرى كروتشة - ليس هو الماضي فحسب ، بل هو الماضي الذي يصبح حياً في ذهن مؤرخ يعيش في الحاضر ، وهكذا يصير التاريخ « حذساً » وليس مجرد « فكر » ، وهكذا

(١) وولتس : مدخل لفلسفة التاريخ ص ٥٣ - ٥٥ .

أما أولئك الذين يتصورون الإنسان كائناً زئبقياً لا يقر له قرار ، متغيراً أبداً ، ومتبدلاً دوماً فَهَمْ يُفْقِدُونَ - بنفس الدرجة - إحساسهم بالتاريخ ؛ لأنهم يُفْقِدُونَ التاريخ نفسه كل معنى له أو مضمون .

يقول كولنجوود « إن التاريخ هو علم الطبيعة الإنسانية ، وأن الطريق الصحيح لبحث العقل هو أسلوب البحث التاريخي ^(١) .

فهل تقوم طبيعة إنسانية إلا إذا كان في الإنسان ذلك « الأساس الثابت » بجوار العوامل المتغيرة المتبدلة ؟

إنه لَفي ذلك « الأساس الثابت » يكمن الأساس المنطقي لمثل هذه الطبيعة الإنسانية ، والأساس المنطقي لقيام كيان التاريخ ، والأساس المنطقي لوجود « المعنى » المتكرر ، « والنسق » الذي يُعَادَ على اختلاف الزمان والمكان ، وتعدد الشخصوس ، واختلاف العوامل الهامشية والسطحية والظاهرية .

على أن لهذا الأساس الثابت أساساً ميتافيزيقياً إسلامي اللحمة والسدى ، وأعني به « واحدة الفاعل » .

فالله تعالى هو وحده مصدر ذلك « المعنى » العام الذي يتكرر على اختلاف الأزمنة والأمكنة والشخوس ، هو وحده فاعل الجزاء المترتب على تلك الأحداث التي حدثت ؛ فالذات الإلهية

وبعبارة أخرى فإن النبأ القرآني - كما نفهمه - يستحثنا أن نتمثل أطلال السابقين ، وبقايا الدارسة ، نتمثل غدوهم ورواحهم ، وما يعتمل في نفوسهم من خير أو شر ، وبذلك نصل إلى معرفة جد فردية ، وجد شخصية بهم ؛ ولكن هذا لا ينبغي الجانب الآخر تماماً ، أعني لا يحول دون إمكانية تكرار السمات والخصائص التي تحويها تلك الواقعة الفردية الشخصية ، وحيث تكون النتيجة هي ذات النتيجة ، والمعنى هو نفس المعنى .

إننا لا نقول بأن الحادثة الفردية الشخصية تتكرر وتعيد نفسها بكل جوانبها : الجليلة والهامشية على حد سواء ؛ ولكننا نقول بأن « المعنى » أو « النسق » قد يتكرر ، بل لا بد أن يتكرر ، وإلا لما قامت للتاريخ نفسه قائمة .

إن فكرة التاريخ - في صميمها - لا يقوم لها كيان إلا إذا افترضت في الإنسان « أساساً ثابتاً » على نحو ما ، وافترضت ديمومته واستمراره في الزمان الممتد ، وبدون هذا الافتراض الجوهرى لا تقوم للتاريخ قائمة ؛ لأن انتفاء الثبات والاستمرار يعني - ببساطة - أننا نتحدث عن « أجناس » شتى من البشر ، قد تَقَطَّعَ بينهم . فلم يُعَدَّ بعضهم ينتمي إلى بعض ، ولَا بعضهم ينحدر عن بعض ، ويعني - ببساطة أيضاً - أننا لا نتحدث عن جنس بشري واحد ، يحمل ماضيه على كاهله ، وهو يسرع الخطأ صوب المستقبل .

(١) كولنجوود . فكرة التاريخ ص ٣٦٣ - ٣٦٨ ترجمة بكير

عامة ؛ بل هو علم مشخص ، ينتهي إلى وقائع مفردة لا سبيل فيها إلى العمومية بوجه من الوجوه .

هذه الغاية التي يرنو المثاليون إلى بلوغها لا تجدي فيها المعرفة المنطقية البرهانية نفعاً ؛ لأنها تحتاج إلى معرفة من لون آخر ، معرفة حدسية باطنية ، نحيا فيها الماضي كما كان يحياه أصحابه ، ونتعاطف بمشاعرنا مع أفكارهم ورؤاهم ومعتقداتهم وظروفهم .

على هذه الأسس يرفض المثاليون وجود « قوانين » في مجال التاريخ رفضاً حاسماً ، ويعتبرون كل محاولة في هذا المضمار محاولة مقضيا عليها بالإخفاق الذريع ؛ فطبيعة التاريخ من نظرهم تأتي وجودها .

أما أولئك الذين يقحمون على التاريخ مثل هذه القوانين فهم - من وجهة النظر المثالية - يضحون - في مقابل ذلك - بعنصر « المبادأة » في الفعل الإنساني ، كما أنهم يضحون - في مقابل ذلك أيضاً - بما ينبغي أن يتميز به الفعل الإنساني من « جدة » .

إن وجود تلك القوانين يلائم عالم الطبيعة الفيزيقية حيث تسيطر مقولة العلية الخارجية التي لا تتخلف ؛ أما التاريخ الإنساني فإنه - بما أنه إنساني - يتأني على مثل تلك القوانين ويرفض وجودها .

وتذهب ثنائية المدرستين ، وهي المدرسة الوضعية - إلى الدفاع الحار عن الوحدة المنهجية للعلوم ، فمنهج التاريخ لا يختلف البتة عن مناهج

بوجدانياتها ووجدانية فعلها هي « الضمان الميتافيزيقي » لأن يكون المعنى واحداً ، والنسق عاما ، برغم اختلاف الزمان والمكان ، وتعدد الشخص والظروف (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها) .

(٤)

ذلك المعنى الواحد . أو النسق العام هو ما يعبر عنه النبأ القرآني بلفظ « سنة » ، وجمعها سنن ، ومعناها الطريقة والسيرة ..

ويتكرر استعمال هذا اللفظ - مفرداً وجمعاً - كلما تكرر الحديث عما لحق بالأمم السابقة من جزاء ، قد يختلف في مظهره وطريقة حدوثه ودواعيه ؛ ولكن وراء هذا الاختلاف تواصل واستمراراً ، فهي سنة الله ، ديمومتها مستمدة من ديمومته ، وعدالتها فيض من عدله ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ، ولن تجد لسنة الله تحويلاً .

والأمر الذي يلفت النظر حقاً - في هذا الصدد - أن النبأ القرآني لا يستعمل مصطلح « القانون » ، ذلك المصطلح الذي ثار حوله جدل عنيف بين مدرستين متعارضتين في التفكير التاريخي ، تحتذي أولاهما المنهج المثالي في المعرفة بعامة ، ثم تطبقه في مجال التاريخ ، وتحتذي ثانيتهما المنهج الوضعي في المعرفة بعامة ، وتطبقه على هذا المجال أيضاً .

أما أولى المدرستين فتري أن التاريخ ليس علماً مثل سائر العلوم ؛ بل هو علم له وضعه الخاص ، فهو ليس علماً مجرداً ، ينتهي إلى حقائق كلية

هذا التحليل اللغوي الدقيق يشمل أبعاداً ثلاثة ؛ فالبعد الأول هو مضمون الأحداث التاريخية ومحتواها الواقعي ، وهو ما عُبر عنه « بالسيرة » ، والبعد الثاني هو النسق أو الإطار الذي يتشكل ذلك المضمون وفقاً له ، وهو ما عُبر عنه بالطريقة ، والبعد الثالث هو الغاية التي تتجه عنها الأحداث صوبها وتقصد إليها ، وهو ما عُبر عنه بالوجه « أو » بالمقصد .

هذه الأبعاد الثلاثة يحتويها المصطلح القرآني « السنة » : ملتزمة مجتمعة ، لا ينفصل بُعد منها عن بقيتها إلا بضرب من التحليل الذهني المتعمّل المقصود .

فالسنة - وفقاً لهذا التحليل - تدلنا على كثرة من الأحداث التاريخية منتظمة في نسق ، وملتزمة في وحدة ، ومتجهة صوب غاية ، وبهذا لا تكون « السنة » عنصراً غريباً وافداً على الوقائع والأفعال البشرية أقحم عليها إقحاماً ، لأن السنة هي نسج الأحداث التاريخية وكيانها الحي ؛ بل إن الأحداث قد سارت منذ البداية وفقاً لتلك السنة وفي إطارها وسوف تنتهي إلى الغاية وفقاً لتلك السنة وفي إطارها . إذا سارت الأحداث والوقائع في طريق معين ، وتوجهت اتجاهها خاصاً انتهت إلى غاية ملائمة لسيرها ، ونهاية مناسبة لإتجاهها ؛ هكذا تكون السنة ؛ لا تفرض على الأحداث أن تتخذ طريقاً محتماً ، أو تتجه اتجاهها لازماً ، ولكنها تعرض

العلوم الطبيعية ؛ إذ أن كلاهما يعتمد - من حيث المبدأ - على نفس الطرق الأساسية في التصورات العامة والمعرفة البرهانية الكلية ، وصولاً منها إلى القوانين العامة .

إن الغاية التي يطمح إليها المؤرخون في دأب ومثابرة هي اكتشاف « قوانين » حركة المجتمع ، تماماً كما كان نيوتن وكبلر يسعيان إلى اكتشاف « قوانين » الحركة الفلكية والفيزيائية ، مع فارق واحد فقط ، هو أن المؤرخ لا يصرح بتصريحاً مباشراً بالتعميمات والقوانين التي يرجع إليها ، كما يفعل عالم الطبيعة (١) .

إذا ولينا وجوهنا شطر النبأ القرآني فسنجد أنه يستعمل مصطلح « سنة » ، وجمعها « سنن » ، بدلاً من مصطلح القانون .

وليست المسألة - في جوهرها - هي مسألة استبدال لفظ مكان لفظ ، وإلا لكان الخطب ؛ ولكن استعمال القرآن لمصطلح « السنة » يتضمن جوانب أكثر عمقاً ، وأمسّ رحماً بالواقعة التاريخية ، من حيث كونها مظهراً للفعالية الإنسانية ، بما ينبغي لها من مبادأة وجدة ، وحرية واختيار .

فما معنى السنة ؟

السنة - فيما يقول اللغويون - هي « السيرة والطريقة ، ويقال امض على سنتك ، أي على وجهك ومقصدك » (٢) .

جوستاف لوبون : المصدر السابق ص ٥٦-٦٦ .

(٢) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ص ٤٠٩

ج ٢ ، وأيضاً : ابن منظور : لسان العرب ص ٨٩ ج ١٧

(١) مظهر الدين صديقي The Quranic concept of History.

p.195-196 وأيضاً : كارل بوبر : عقم المذهب التاريخي ١٤٦

وما يليها ترجمة د. عبد الحميد صبرة .

وأيضاً : وولتس : المصدر السابق ص ٥٣-٦٠ ، وأيضاً :

تشكيله - فعلاً وجزاء ، سلوكاً وعاقبة - على النحو الذي يريد ، لأن الجزاء محدود ، والعواقب محتمة - ؛ هذه « سنة » الله ، ولن تجدها تبديلاً ولا تحويلاً .

(٥)

السنة إذن هي المنهاج الذي تسير وقائع التاريخ وفقاً له ، فهي مغروسة في قلب الوقائع وفي نسيجها الباطن ، وليست مفروضة عليها مقحمة فيها .

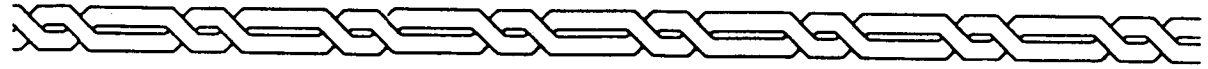
لكنها ليست بادية ظاهرة تنالها الأعين في تراخ وتكاسل ؛ بل إن إدراكها يَتَطَلَّبُ تضافراً للقوى الإنسانية المدركة ، حتى تتمكن من التعرف عليها ، ومن استنقاذها من ركام الأحداث التاريخية الحاشدة التي يختلط فيها اللب بالقشر، والجوهري بالهامشي .

والتعرف على « السنة » وإدراكها ، عملية ذات امتدادين : امتداد أفقي ، يتمثل في النظرة الشاملة إلى مسار التاريخ الإنساني كله ، وهو ما عبّر عنه النبأ القرآني « بالسير » ، وامتداد نحو العمق ، يتمثل في التبصر الواعي « بالكيفية » التي حدث بها ما حدث ، ثم مسبباته ودواعيه ، ثم نتائجه القريبة والبعيدة ، وهو ما عبّر عنه النبأ القرآني « بالنظر » . أما الامتداد الأفقي ، فيتمثل في السير والتجوال في طول الأرض وعرضها ، ثم تتبع الأحداث على طول الزمان وعرضه - إن صح مثل هذا التعبير ؛ وبذلك تصبح عملية السير نوعاً من الملاحظة والمشاهدة - يقوم بهما المؤرخ - لموضوعات ومجالات شتى (فكأين من قرية

لها جزاء ، وتحتم عليها نهاية .

إن الرؤية القرآنية واضحة في التفرقة بين عالم الطبيعة وعالم الإنسان ، ومن الخطأ البين التسوية بينهما على نحو ما فعل الوضعيون ، ففي عالم الطبيعة تسود الحتمية والجبرية ، فيتوفر - من ثم - للقوانين من الدعائم والأسس ما تنهض عليه ؛ فتأمل معي كيف يصور القرآن العلاقة بين الكواكب كما قدرها الباري الحكيم (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) فإذا أنت أمام التقدير الحاسم الذي أبرم أمره إبراما ، وإذا أنت أمام « عالم الأمر » الذي لا يملك سوى أن يصدع وأن ينصاع للأمر ، بداية ونهاية ، فلا تملك الشمس أن تدرك القمر ، ولا يملك الليل أن يسبق النهار ؛ فكل قد حُدّد له نطاقه ومداره ، والكيان الكوني مرهون في بنائه بهذا النظام المحكم الدقيق ؛ وحتى حين « تشذ » بعض الظواهر في نظام الطبيعة ، فإنها تشذ على نحو « مُقْتَن » ، محدد البداية ، محتوم النهاية .

لا جرم أن عالم الإنسان مختلف عن هذا العالم ، حيث يتوفر قدر كبير من حرية الفعل ورحابة الاختيار ؛ فأمام الإنسان بدائل شتى من الأفعال يمكن أن يمارسها (مَنْ أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها) ، وفي داخله عالم معقد من النوايا الباطنة التي تتداخل فيها الإرادات والرغبات على نحو فريد ، لا يتمحص حق التمحيص إلا لدى علام الغيوب ، بيد أن هذا لا يعني أن عالم الإنسان بلا قيود أو ضوابط أو حدود ، وأن للإنسان الحرية في

أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبشر
معطلة وقصر مشيد) .

فتلك أبنية خرت سقوفها وتصدعت أركانها ،
وأضحت ربوعاً خربة تبكي العمار والزوار ،
وتستجيش العبرة والذكرى ، وتلك آبار وينابيع
كانت ملتقى الورداء يضجُّون حولها
ويصطخبون ، وإذا بها وقد خلت من الورداء ،
وإذا بها تنقلب إلى موات مهجور ، صامت صمت
القبور ، وهذه قصور مشيدة أفقرت من كل أثر
للحياة والأحياء ، فلا يرى من يجوس خلالها سوى
الأطياف والأظلال والأشباح ؛ وهذه « الوثائق »
ليست وثائق ميتة جامدة ، بل هي « وثائق » حية
شاخصة موحية ، برغم ما انتهت إليه من خراب
موحش . وسكون مطبق ، وصمت كتيب .

فعملية السير - وإن كانت في صميمها نوعاً
من الملاحظة والمشاهدة - غير أنها ليست مجرد
استقبال سلبي آلي تكراري ، بل هي - في جوهرها -
نوع من الإصغاء الإيجابي لنبض الأحداث
التاريخية ، وإيقاعها المتميز ، تتضافر فيها وسائل
الحس وملكات العقل والإدراك بأسرها ، فلا
تفصل فيها قوة البصر عن قوة السمع ، ولا قوى
الإحساس مجتمعة عن قوى التعقل مجتمعة ، بل إن
المرء ليقوم بعملية « السير » باعتباره « كلاً »
موحداً تمتزج قواه جميعاً ، وتتركز فيما يشاهده
ويلحظه (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم
قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فإنها
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور) فالسمع الحقيقي ليس مجرد السمع
بالأذن الظاهرة ، كما أن البصر الحقيقي ليس مجرد

الإبصار بالعين الظاهرة ، بل السمع والبصر
الحقيقيان هما اللذان ينفذ منهما نور المعرفة إلى باطن
الذات ، فتمتزج الذات - باطنها وظاهرها -
بموضوع المعرفة في تيار معرفي واحد .

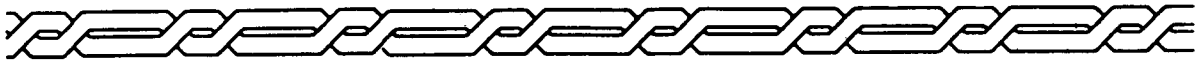
إن السمع والبصر لا يؤديان مهمتهما الحقيقية في
رصد الوقائع التاريخية إلا إذا اتصلتا بعمق الذات ،
فَنَقَدَ النور منهما إليها ، أما إذا أظلمت الأعماق فلا
نفع يُؤْمَل حينئذ من سمع ، أو يُرْتَجَى من بصر !!
فماذا إذن تكون تلك المهمة المنوطة بتلك
الذات حين ينفذ إليها نور المعرفة ؟

هنا يكون الامتداد نحو العمق ، أو « النظر » ، هو
مهمتها ، وَمَا أَجْلُهَا من مهمة !!

والأمر اللافت للاهتمام في هذا الصدد أن
« النظر » - في القرآن الكريم - مُوجَّهٌ نحو
« الكيفية » التي انتهت بها الوقائع ، وآلت إليها
الأحداث (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف
كان عاقبة المكذبين) (أو لم يسيروا في الأرض
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) .

وإذا تأملنا مَلِيًّا هذا « التكيف » لوجدنا أنه
لا يُمَ إلا بمقولتين عقليتين أساسيتين هما مقولة
« السبية » من جهة ، ومقولة « القيمة » من
جهة أخرى .

ولا مرية في أنه لا سبيل إلى استبعاد البحث
عن السبب أو القيمة ، ما دامت الذات بأسرها -
بقواها الظاهرة وعمقها الباطن - هي التي تتولى
أمر « السير » ؛ فعندما يكون السير منوطاً بالذات
بأسرها يصبح الحديث عن السبب أو القيمة أمراً
لا محيض عنه .

الاقتصادي ، وحلّلوا هذا الأساس باستخدام
التصورات التي تقدمها نظريتي ، وبوساطتها
فقط - وليس غيرها - تستطيعون الاهتداء إلى
المسائل الرئيسية (١) .

فهل يستطيع الإنسان - بما هو إنسان - أن
يصل إلى الأساس الأقصى في كل أحداث التاريخ ؟
هل يستطيع ذلك ، وهو طرف في تلك الأحداث
مشتبك في خيوطها فعلا وانفعالا ، إيجاباً
وسلباً (٢) .

وين هؤلاء وأولئك يتوسط كولينجود مُدلياً
بوجهة نظر خليفة بالقبول ، فهو يرفض منذ البداية
أن يكون التاريخ قاصراً على سرد الوقائع فقط . بل
لا بد من البحث عن « الفكرة التي تكون الوقائع
تعبيراً عنها » ، وحين تُكشَفُ « الفكرة » التي
تبعث على الواقعة ففي هذا الكفاية كل الكفاية ،
وليس ثمة داع بعدئذ إلى البحث عن أسباب
أخرى (٣) .

ويتابع كولينجود حديثه قائلاً : « وليس معنى
ذلك أن لفظ السبب يجب استبعاده من محيط
التاريخ ، ولكن معناه استعماله في معنى خاص ؛
فإذا تساءل مؤرخ : لماذا طعن بروتس قيصر ؟
فإنه يقصد : ما هو تفكير بروتس الذي حدا به إلى
طعن قيصر ، أي إلى الفكرة القائمة في ذهنه ،
وليس هذا بشيء يختلف عن الواقعة ذاتها ، وإنما
هو الناحية الداخلية لها » (٤) .

إن الموجود البشري لم ينفك يوماً عن السؤال
عن « السبب » في عظيم الأمور وحقيرها ، ولم
ينفك يوماً عن « تقويم » ما يحيط به من أشياء ،
وما يمرُّ به من أحداث ؛ ولعله بهاتين الخصيصتين
قد انفرد وتميّز ؛ بل لعله بغير هاتين الخصيصتين
يتحول إلى « شيء » من الأشياء ، لا يفترق عن
سائرهما في قليل أو كثير .

(٦)

هل من المشروع استخدام مقولة السببية في
البحث التاريخي ؟

فأما أولئك الذين ينظرون إلى التاريخ على أنه
سلسلة في الوقائع المثيرة فيرون أن لا مدعاة للبحث
عن الأسباب ، طالما كانت مكونة في الضمائر ،
مغيبة عن العيون .

أما أولئك الذين يفرضون على التاريخ أن يسير
حسباً يدعون ، وعلى الأساس الذي يزعمون ،
فإنهم يردون الجليل والدقيق من أحداث التاريخ إلى
ذلك الأساس المزعوم ، ويجعلونه السبب الأقصى
وراء كل الأسباب .

وهكذا فعَل ماركس والماركسيون ، فهم
يدعون أن الأساس الاقتصادي هو التفسير الوحيد
لأحداث التاريخ ، والسبب الفعال وراء وقائعه ،
ونستطيع هنا أن نشارك « وولتس » في تصوره
لماركس يرفع عقيرته منتفضاً (لِفْهَم أية عملية
خاصة بالتفسير التاريخي انتهوا جيداً إلى الأساس

(٣) كولينجود : فكرة التاريخ ص ٣٧٥ .

(٤) المصدر السابق : ص ٣٧٦ .

(١) وولتس : المصدر السابق ص ٢١٧ .

(٢) لقد حاولت الرد على الماركسية من الوجهة المنهجية في بحث
مستقبل معد للنشر إن شاء الله .

القرآني بصدوره من مصدر أعظم إحاطة وأوسع علماً يستطيع أن يتأدى في التنقيب عن الأسباب القصوى للواقعة التاريخية ، حينئذ تنكشف الواقعة انكشافاً تاماً ، ويسطع عليها سناً باهر ، ينير من جوانبها ما كان خافياً مجهولاً .

وإذا كان كولنجوود قد ضرب المثل بطعنة بروتس لقيصر ، فإننا نضرب المثل على تميز التفسير القرآني وتفرد بضرمة موسى عليه السلام لأحد المصريين ؛ وذلك حين استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه « فوكزه موسى فقضى عليه ، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » .

لقد أحاط بهذه الواقعة التاريخية من الأسباب القرية والدوافع المباشرة مافيه مقنع للمؤرخ الإنساني لو وَقَفَ عندها واكتفى بها ، ولا حاجة به بعدئذ إلى البحث عما وراءها من الأسباب القصية والدوافع البعيدة .

فهنالك استجابة موسى لصرخة رجل من بني جلدته ، أو ما يمكن أن يدعي « بالدافع القومي » ، وهنالك دافع الحمية والنجدة والاستجابة للاستصراخ والاستغاثة ، أو ما يمكن أن يسمى « نزوعاً فردياً » ، وكلا السبيين لو أورده لنا مؤرخ بشري لَمَا كان لنا أن نرفضه منه ، لأن كلاهما صحيح في نطاق معين .

لكن النبأ القرآني يورد لنا السبيين ولا يغفلهما ، ثم يعلو فوقهما ، ويتأدى في كشف ما وراءهما (قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) فإذا بالواقعة وقد انكشفت لنا أسبابها جميعاً ، الدانية منها والقاصية ، وإذا بها تخرج من

فما يقصد إليه كولنجوود هو أن لا نغمد أبصارنا إلى ما وراء السبب القريب الذي سبق حدوث الواقعة مباشرة ، وأن لا نسترسل في التنقيب عما وراءه من أسباب ، ومن الحق أن هذا الذي يقصد إليه كولنجوود هو ما تستطيع قدرة المؤرخ - بله الإنسان . أن تصل إليه ، ويتكلف المؤرخ الإنسان شططا من الأمر لو أعنت نفسه في محاولة الغوص إلى ما وراء ذلك السبب القريب ، أو شَقَّ عليها بالاسترسال فيما يسبقه من أسباب ؛ إن هذا لتَقْرِيرٌ متواضع ومنهجي لقدرة الإنسان على التفسير ، دون غمطٍ أو إدعاء .

أما حين يُوظَّف النبأ القرآني مقولة السببية في سبيل الكشف عن جوهر الواقعة التاريخية فإنه يستقصى البواعث حتى نهايتها ، ويتتبع الأسباب حتى أقاصيها ، دون أن يكتفي بالقريب المباشر منها ويتوقف عنده .

فقد تبعث الواقعة التاريخية من يشاهدها إلى التماذي في سلسلة الأسباب عوداً إلى الآماد القصية من ماضي سحيق ، أو عوداً القهقري إلى بداية الخلق الأولى (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) كما قد تنطلق بنا إلى قطاعات واسعة من الأمم المختلفة الزمان والمتباعدة المكان ، فنجد أنفسنا بإزاء مدى واسع أيضاً من المقارنة والموازنة (ألقم سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) .

وفي هذا الصدد يختلف التفسير القرآني للتاريخ عن أي تفسير إنساني له اختلافاً يَبِينُ . فالتفسير

موازين القسط والعدل ، وإنه - أيضا - لقي القلب من الإنسان يرتفع صوت الضمير الحى والوجدان الواعي ، ناطقاً بجمال العدل وقبح الظلم ؛ إذن فكل طغيان على هذه الموازين أو خيف عليها لا يترك سدى ؛ بل يكون له - لا مناص - عاقبه المشهودة (والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان) .

وإدراك القيم والعثور عليها يستلزم رؤية شاملة للصورة المثالية النموذجية التي ينبغي أن يكون عليها الكون ، والإنسان معاً ؛ بحيث لا تتحطم تلك الصورة وتتهوى تحت أقدام الإنسان ، وهو يمارس الفعل ، مزهواً به .

للإنسان أن يفتت الجلاميد الصم ، وأن ينحت من الجبال قصورا فارهة ، وأن يبلغ من آماذ القوة المادية ما استطاع ، ولكن بشرط واحد ، هو أن يرمى موازين الحق ، وأن لا يطغى في الأرض فينشر فيها الفساد بشتى ضروبه ومختلف صنوفه ؛ فحينذاك لا تغني عنه القوة الساحقة أو القصور المنيقة شيئا ، فالعذاب آتئذ واقع ماله من دافع . إنه إذا أنزل الطغيان والفساد بساحة قوم حلّ معهما القبح حيث يحلّان . فخلع من الكون والإنسان صورتها الجمالية المثلى ، ثم خلع عليهما رداءه الشائه ؛ فالعدل والجمال مؤتلفان متساوقان على أى نحو من الأنحاء (ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي الأوتاد . الذين طغوا في البلاد . فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب) .

نطاقها المحدود إلى أبعاد أكثر شمولاً وأعمق تأثيراً ، فتتصل بالسبب الأول في إثارة الانحرافات في مسيرة البشرية ، وهى غواية الشيطان وأحاييله ، وإضلاله عن النهج القويم .

(٧)

ولا تظنن أن التماذي في سلسلة الأسباب والمسببات حتى نهايتها القصوى - على جلاله وعظمته - هو أمر مقصور لذاته في النبأ القرآني ؛ بل هو بمثابة ضوء ساطع يكشف أمام الإنسانية تأثير العوامل والقيم الروحية والأخلاقية في قيام الحضارات وانهارها .

فالتاريخ - في القرآن الكريم - ليس مجرد وقائع محضة ، غفلاً من وجهة النظر الروحية والأخلاقية ، وإنما هو « وقائع » ملتحمة « بالقيم » ، أو إن شئت قلت : قيم متجسدة في وقائع ، ولا يمكن رؤية إحداهما بمعزل عن الأخرى .

إن « القيمة » - في النبأ القرآني - ليست « هامشا على » الواقعة ، بل هى سبب الواقعة المباشر ؛ لكن الوقائع مشهودة بالعيون الباصرة ، أما القيم فليست كلاً مُباحاً يناله كل ذي عينين ، ومن أجل ذلك فإن إدراكها والعثور عليها يستلزمان ضرباً من الجهد المبذول ، والفطنة واللماحة النافذتين .

فإدراك « القيم » والعثور عليها يستلزم رؤية شاملة لمبادئ الكون القصوى وغاياته الجوهرية ، يستلزم إدراكا للحق الساري في الكائنات ؛ إنه لقي القلب من هذه الأكوام اللانهائية تنتصب

إن النبأ القرآني - وقد حدد مهمته منذ بدايته بأنه « هدى » - لا يقدم لنا تاريخاً من أجل التاريخ ؛ بل يقدم لنا تاريخاً من أجل الإنسان ؛ فهو « هدى » للإنسان الحق ، الواعي بحقائق الكون ، والحق والعدل المتميزين بأوصاله والسايرين في كيانه ؛ ذلك الإنسان المستشرف دوماً ، المشرب أبداً ، المتطلع إلى عالم مثالي يسود فيه الخير ، ويتحقق فيه العدل ، وإلى تشكيل أجيال بشرية مستقبلية أعمق فهما لدور الإنسان في الكون .

أما أولئك الذين يشيخون بوجههم عن درس التاريخ ، ويتعامون ، عن عبرته ، فإن النبأ القرآني بالنسبة لهم « إنذار » و « بلاغ » .

« إنذار » بأن السنة الإلهية في جبرية الجزاء وحتمية العقابة واحدة لا يعترها تبدل أو تغير ؛ فعليهم أن يتوقعوا مصيرهم في ضوء ما تقدم أيديهم .

« وبلاغ » لهم بأن يختاروا أفعالهم عن وعي وتبصر ، فالمسئولية على كواهلهم وحدهم ، لن تضيع هباءً ، ولن تذهب سدى (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى) .

د . محمد عبد الفضيل القوصي

وإدراك القيم والعثور عليها يستلزم إدراكا يقينياً لمسئولية الإنسانية تجاه أفعالها ؛ فلا شيء يذهب في الفراغ ، ولا شيء أيضا يحدث بالصدفة أو الاتفاق ، وما يحق بالبشر من جزاء أو عقوبة فإنما هو عاقبة لما قدمت أيديهم (فكلا أخذنا بذنبه . فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا . ومنهم من أخذته الصيحة . ومنهم من خسفنا به الأرض . ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) .

بهذه المقولات الأساسية مجمعة يحق للنبأ القرآني أن يكون « بياناً للناس » ، و « عبرة لأولى الألباب » ، و « هدى وموعظة للمتقين » .

إن المصير الشامل للإنسانية أمر كبير الأهمية عظيم الخطر ، بل ليس ثمة شيء أكبر منه أهمية وأعظم خطراً ، فإذا كان التاريخ - كما يقرر كولنجوود بحق - هو علم الإنسان ^(١) . فماذا نتخيل للتاريخ الحق من وظيفة أكثر سمواً من إسهامه في تنوير هذا المصير وإضاءة مسالكه ؟ وماذا يبقى للتاريخ الحق من مهمة في حياة البشر إن لم يُكرَّس من أجل إنسانية أعمق ارتباطاً بصانعها الحكيم ، وأكثر تحقيقاً لهويَّتها الخاصة وذاتيتها المتميزة باعتبارها أكرم ما خلق الخالق من كائنات ؟ .

(١) كولنجوود : المصدر السابق ص ٣٦٣ وما يليها .